

經部

經説卷三

宋 熊朋來 撰

春秋

春秋時月皆周正

孔子所謂行夏之時見於答顔淵問爲邦者然也至於因魯史作春秋乃當時諸侯奉時王正朔以爲國史所書之月爲周正所書之時亦周正經傳日月自可互證而儒者猶欲執夏時之説以柰之譬如孔子言車豈必

皆言殷輅哉小戴記孟獻子之言曰正月日至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖此言冬至在周正之春正月而夏至在周正之秋七月明堂位所言孟春即建子月所言季夏六月即建巳月禮記尚然况春秋乎證於左傳可見巳若拘夏時周正之説則正月二月須書冬而三月乃可書春爾且如桓四年春正月公狩於郎周人中冬狩田此以春正月書之即建子之月書春也哀十四年春西狩亦以周正之春行中冬之狩桓

十四年春正月無冰若夏正春正月則解凍矣惟建子之月無冰故紀異而書成元年春二月無冰襄二十八年春無冰皆可爲證定元年冬十月隕霜殺菽此夏正秋八月而書冬也若建亥之月則隕霜不爲異而亦無菽矣大抵周人雖以夏時並行豳詩周禮則然惟春秋魯史專主周正陽生於子即爲春陰生於午即爲秋學者惑夏時之説謂至朔同日僅見於傳而經無有也不思經傳所書月日參考相同試以僖五年經傳言之正

月辛亥至朔同日左氏舉以見分至之例故書春王正月辛亥朔日南至自正月以後日月可證者經書九月戊申朔日有食之傳書八月甲午晉侯圍上陽又書冬十二月丙子朔晉滅虢以六十甲子數之自隔年十二月戊申晉有申生之事越三日即正月辛亥朔魯閏晉難必在正月故經以春書也是年歲在丙寅正月辛亥朔大二月辛巳朔大三月辛亥朔小四月庚辰朔大五月庚戌朔小六月己卯朔大七月己酉朔小八月戊寅

朔大九月戊申朔小十月丁丑朔大十一月丁未朔小十二月丙子朔大閏十二月丙午朔小以八月戊寅朔數至甲午晉圍上陽八月十七日也由八月甲午數至九月朔正得戊申由九月戊申朔數至十二月朔除兩小月該八十八日故以十二月朔得丙子其言丙子旦日在尾以冬十二月而日在尾此時尾度多在卯且後逼閏月宜其尚以建戌中氣而合朔於卯之尾宿所謂九月十月之交者以夏正言之所謂冬十二月者以周

正書之以經傳月日參考可無疑矣或謂昭二十年已卯傳亦書春王二月已丑朔日南至自僖五年至朔同日爲始數至此年得第七章本注以爲失閏案本年十一月乙酉朔故經於此月有辛卯乃初七日也閏當在隔年十二月而在是年八月則正月至七月皆以失閏而差一月二十一年庚辰經書秋七月壬午朔日有食之自二月已丑朔數至次年七月壬午中間爲已丑者八退小盡八個月自壬午去已丑恰退八日經傳互證

相同觀僖五年左氏南至之書即孟獻子所謂正月日至也觀昭二十一年梓慎日食之對即孟獻子所謂七月日至也冬日至而傳稱春正月夏日至而經書秋七月則春秋所書時月皆用周正明甚

左傳記至朔同日

僖五年丙寅正月辛亥朔日南至至昭二十年己卯二月己丑朔日南至今冬至固有在子月晦者必有閏月逼其後昭二十年閏在八月注者以為失閏謂其閏當

在日南至之前則王二月乃王正月矣注說於理爲近自僖五年丙寅數至二十四年乙酉爲一章又至文十年甲辰爲一章又至宣十一年癸亥爲一章又至成十二年壬午爲一章又至襄十三年辛丑爲一章又至昭元年庚申爲一章又至昭二十年巳卯適當一章宜至朔同日不當爲二月朔所以然者閏宜在隔年之冬不合在二月之後也左氏案當時月日而書以見失閏故於僖五年昭二十年互舉其例是以三統歷昭二十年

作正月己丑朔旦日南至正月至七月皆以失閏而差至閏八月乃本年之八月也

春秋左傳中名謚相同者

魯有二定姒皆見於經其一襄四年書葬我小君定姒此成公妾襄公母也定謚也其一定十五年書葬定姒此公夫人從夫謚也姒氏皆杞女也晉有二趙姬亦曰姬氏也左傳其一趙衰妻文公之女成公之姊其一趙莊姬者趙盾長子朔之妻趙武之母晉成公之女也史

記誤以趙朔妻爲成公姊

稱士匄者二士氏世爲刑官初食采於隨後食采於范其一成十八年名見於經者一士匄也乃士燮文子之子士鞅適齊傳稱士匄相士鞅及論絳縣老人甲子名屢見於傳乃大傅士渥濁之孫士弱莊伯之子也皆司空士蔿之後稱趙孟者二其一趙武文子其一無恤襄子稱士伯者三其一先蔑其一士景伯其一士貞子稱中行伯者四皆荀氏其一中行桓子荀林父也其一荀

庚其一荀偃其一荀吳世襲將中行故荀林父之後別稱中行氏稱知伯者三皆荀氏其一荀罃其一荀躒其一荀瑤故荀首之後別稱知氏稱士莊伯者二其一鞏朔即鞏伯其一士弱稱欒伯者二其一欒書其一欒黶稱駒伯者二其一郤伯其一郤錡

鄭有二子石皆名段其一豐氏其一印氏有二子游皆名偃其一游氏其一駟氏有二子張其一印氏名黑肱其一豐氏名卷皆一家而同名字同是穆公子孫

魯有二嬰齊其一襄仲之子其一叔肸之子聲伯以仲嬰齊叔嬰齊别之同是桓公諸孫

春秋戰國各有滕文公

經於成十六年書夏四月辛未滕子卒左傳曰滕文公卒此文公在滕昭公之後成公之前至孟子時又一滕文公燕有二文公二桓公秦有二惠公齊有二莊公滕有二文公

左傳賦詩者多在襄昭之間

左傳記賦詩者始於僖二十三年秦伯享晉公子重耳公子賦河水公賦六月公子歷諸國未嘗賦詩乃特見於秦非衰之文安能使公子爲此自此至文四年甯武子聘魯公與之宴賦湛露彤弓不辭又不荅賦以爲肄業及之婉其辭以規魯之僭也十三年鄭伯與公宴於棐子家賦鴻鴈季文子賦四月子家賦載馳之四章季文子賦采薇之四章是魯鄭之大夫皆能賦也成九年季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之五章穆姜出

於房賦緑衣之卒章襄四年穆叔如晉奏肆夏之三不拜歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜穆叔之不拜蓋見甯武子以此施於魯遂以施於晉也八年范宣子來聘公享之宣子賦摽有梅季武子賦角弓賓將出武子賦彤弓魯人嘗以彤弓爲甯武子不荅矣宣子不敢自當以晉先君文公之言故傳稱君子以爲知禮十四年姜戎爲范宣子賦青蠅是年諸侯之大夫從晉侯叔向見叔孫穆子穆子賦匏有苦葉叔向退而具舟又衛

獻公飲孫蒯酒使太師歌巧言之卒章太師辭師曹歌之十六年晉侯與諸侯宴於温使諸大夫歌詩必類不見諸大夫何歌亦不見齊高厚之詩不類爲何詩也是年穆叔如晉聘見中行獻子賦圻父見范宣子賦鴻鴈之卒章十九年季武子如晉拜師晉侯享之范宣子賦黍苗季武子賦六月穆叔會范宣子于柯見叔向賦載馳之四章二十年季武子如宋賦常棣之七章復命公享之賦魚麗之卒章公賦南山有臺二十六年齊侯鄭

伯爲衛故如晉晉侯無享之賦嘉樂國子相齊侯賦蓼蕭子展相鄭伯賦緇衣晉侯言衛侯之罪使叔向告二君國子賦轡之柔矣子展賦將仲子兮乃許歸衛侯二十七年鄭伯享趙孟於垂隴七子從君趙孟請賦曰武亦以觀七子之志子展賦草蟲伯有賦鶉之賁賁子西賦黍苗之四章子產賦隰桑子太叔賦野有蔓草印段賦蟋蟀公孫段賦桑扈文子告叔向曰伯有將爲戮其餘皆數世之主也是年楚薳罷如晉晉侯享之將出賦

既醉叔向曰遂氏之有後於楚也宜哉二十九年襄公自楚還欲無入榮成伯賦式微是年季札觀樂使工爲之歌周南召南歌邶鄘衛歌鄭歌齊歌豳歌秦歌魏歌唐歌陳歌小雅大雅歌頌是年齊慶封來聘叔孫穆子爲賦相鼠不知明年慶封來奔使工爲之誦茅鴟亦不知昭元年楚令尹享趙武賦大明之首章趙武賦小宛之二章是年趙孟叔孫豹入於鄭鄭伯兼享之趙孟賦瓠葉穆叔賦鵲巢趙孟又賦采蘩穆叔曰小國爲蘩大

國省穡而用之子皮賦野有死麕之卒章趙孟賦棠棣
二年韓宣子來聘公享之季武子賦緜之卒章韓子賦
角弓武子賦節之卒章季氏有嘉樹宣子譽之武子曰
宿敢不封植此樹以無忘角弓遂賦甘棠宣子曰起不
堪無以及召公自齊聘於衛衛侯享之北宮文子賦淇
澳宣子賦木瓜三年鄭伯如楚子產相楚子享之賦吉
日子產具田備十二年宋華定來聘享之爲賦蓼蕭弗
知又不答賦昭子曰必亡宴語之不懷寵光之不宣令

德之不知同福之不受將何以在十六年鄭六卿餞宣子宣子曰二三君子請皆賦起亦以知鄭志子齹賦野有蔓草子産賦鄭羔裘子大叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦擇兮宣子喜曰二三君子賦詩不出鄭志數世之主也皆獻馬焉而賦我將十七年小邾穆公來朝公與之宴季平子賦采菽穆公賦菁菁者莪自昭二十五年宋公享昭子賦新宫昭子賦車舝定四年申包胥乞師秦哀公賦無衣自此至左傳終所賦之

詩惟河水新宫茅鴟蠻之類矣爲逸詩餘詩皆存自隱元年至僖二十三年凡八十五年遂不復有賦詩者惟襄昭之間一時能歌詩晉有范韓趙三卿魯季孫氏有文子武子平子叔孫氏有穆子昭子鄭有七穆子孫是皆世卿公族風流文雅聚在百年之間僖文之前既無聞昭定之後復絶響想見歌詩必有音譜相傳在人好學不好學其人不好學則雖齊慶宋華世家簪紱而昏愚無知其人好學則秦楚之人有歌詩者楚右尹子革

能誦祈招姜戎言語不通諸華忽歌青蠅使范宣子心

服古人以歌詩肄業今皆慶封華定之流矣

絳縣人甲子

魯襄公三十年歲次戊午二月辛酉朔初四日甲子二

十三日癸未曰其季於今三之一者言甲子數至癸未

日正得二十日是三分六十甲子之一也季者餘數也

積四百四十四甲子零二十日筭得二萬六千六百六

十日除五千三日存本年正二月戊午正月大該三十日二月二十三日

止有二萬六千六百零七日逆推得絳縣老人是魯文公十一年乙丑歲三月生故曰臣生之歲正月甲子朔注謂夏正月若以周正則三月也本合云七十四年此時方是二月若夏正則十二月故除本年不筭曰七十三年也

古者卜日未嘗擇日

古者昏葬卜日而未嘗擇日故陰陽拘忌之說不至惑人以春秋所書考之莊二十四年八月丁丑姜氏入是

年歲次辛亥八月丙子朔乃初二日也八月爲夏正六
月初不以月破爲嬿文二年二月丁丑作僖公主二月
爲夏正十二月亦不以月建爲嬿至於葬則經多書其
日惟莊九年七月丁酉葬齊襄公閔元年六月辛酉葬
莊公文十八年六月癸酉葬文公成元年二月辛酉葬
宣公於後世葬日爲通如隱元年十二月癸未葬宋穆
公桓十七年八月癸巳葬蔡桓侯十二月己丑葬桓公
莊四年六月乙丑葬紀伯姬二十二年正月癸丑葬文

姜三十年八月癸亥葬紀叔姬僖二年五月辛巳葬哀姜十八年八月丁亥葬齊桓公二十七年八月乙未葬齊孝公三十三年四月癸巳葬晉文公文元年四月丁巳葬僖公五年三月辛亥葬成風九年二月辛丑葬襄王十七年四月癸亥葬聲姜宣八年十月己丑葬敬嬴成三年正月辛亥葬衛穆公二月乙亥葬宋文公十五年八月庚辰葬宋共公十八年十二月丁未葬成公襄二年七月己丑葬齊姜四年八月辛亥葬定姒九年八

月癸未葬穆姜昭七年十二月癸亥葬衛襄公十一年九月己亥葬齊歸定元年七月癸巳葬昭公十五年九月丁巳葬定公雨不克葬戊午乃葬十月辛巳葬定姒是皆不合後世葬日丁巳雨不葬而戊午葬古人未嘗拘忌可見陰陽家擇日古人所不論但卜日取吉而已春秋之葬惟莊公以子般卒而葬緩餘或逾月或三四月即葬後世爲陰陽拘忌至數年不葬曷不觀於春秋乎

晉平公夢黄熊

鄭子産聘於晉韓宣子私焉曰寡君夢黄熊入於寢門何也對曰昔堯殛鯀於羽山其神化爲黄熊入於羽淵本注亦云鼈屬且謂東海人祭禹不用熊白及鼈此熊字合讀作囊來切若熊則入山不入淵禮記王制䟽亦云先師讀爲三足鼈之熊

左傳襄昭閒所言歲星與天官書及今歷家筭

木星各不同

襄二十八年春無冰梓慎曰今茲宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於玄枵注引襄十八年董叔曰天道多在西北謂是年歲星在亥自襄十八年至二十八年行十一宮當在星紀如左氏之法是歲星午年在亥未年在戌申年在酉酉年在申戌年在未亥年在午子年在巳丑年在辰寅年在卯卯年在寅辰年在丑巳年在子襄十八年丙午據今歷家躔度約法則午年木星在辰依史記天官書則午年當在酉襄二十八年丙辰據今歷家躔

度約法則辰年木星在午依史記天官書則辰年當在亥皆與左氏言歲星不同又如昭九年書夏四月陳災左傳鄭裨竈曰五年陳將復封封五十二年而亡歲五及鶉火而陳卒亡故曰五十二年本注是年在星紀五歲及大梁而陳復封自大梁四年而及鶉火又四周四十八年凡五及鶉火愚案昭公八年楚滅陳九年戊辰據今歷家躔度約法辰年木星在午依史記天官書則辰年當在亥左氏說歲星自爲一家昭九年戊辰歲在

星紀正如襄二十八年丙辰歲在星紀所謂五十二年者當哀公十二年戊午不見陳亡是年楚公子結伐陳吳救陳未嘗亡也又如昭三十二年辛卯伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之本注此年歲在星紀星紀吳越之分歲星所在其國有福案十二星本無吳止有越以左氏歲星例推之卯年當在寅而淫於星紀者也案今歷家筭木星約法則卯年當在未依史記天官書則卯年當在子愚嘗觀天象而證之則

歷家所筭木星乃歲星之昬見者也天官書所言歲星乃歲星之晨見者也各有其星在焉昬見者先他星而出晨見者後他星而没前漢志與天官書相同　恒以寅年寅月卯年卯月餘年依例朝昬候之可見皆謂歲星也惟左氏所言未知為何星又如王猛克壺關之年當海西公太和五年庚午申脩謂福德在燕趙秋謂天道在燕當時秦太史論彗星亦云尾箕燕分然午年歲星不在尾箕之分又如石越諫伐晉言歲鎮守斗福德在吳當秦世祖建

元十八年壬午則午年亦不當在吳越之分此時所謂
歲星與左傳午年在亥之例又不同必有至當之說以
俟知天道者

獲麟至分晉中間凡七十七年

陳恒簒齊乃麟經絶筆之日三家分晉又馬公託始之
年周敬王之三十九年即魯哀公之十四年西狩獲麟
敬王四十年至四十三年凡四年元王八年貞定王二
十八年哀王思王附貞定末年考王十五年威烈王元

年至十二年獲麟之後分晉之前春秋通鑑之間虛七
十七年

經說卷三

欽定四庫全書

經部

經說卷四五

詳校官給事中臣王鍾健

給事中臣溫常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官修撰臣吳錫齡

謄録監生臣鄒世俊

經說卷四

宋 熊朋來 撰

儀禮周禮禮記

論語言學禮曲禮言讀禮則禮有載籍可學可讀其來久矣今三禮多為後儒所議雖儀禮不免樂史之疑禮經賴此書為稍完爾禮記出於漢儒之手如王制為漢文帝博士所作緇衣為公孫尼子作月令為吕不韋作其他託為孔子之言者未必皆可信然曾子與門人問

答非大小戴記無以傳故大學中庸亦在其中能記聖人問禮老聃問樂萇弘之言又能記曾子子思傳道之書者禮記之功也曲禮禮運學記樂記皆有格言大戴於踐阼能記丹書之文於明堂能記洛書之位有輔世教其間古記多是七十子之徒所傳者周禮官職頗繁碎林氏胡氏包氏相繼詆毀有如冢宰之宫府一體司樂之律同合聲司馬四時因田習戰寓兵於民此等豈後世儒者所能作故程子以為天官之職須襟懷洪大

方看得朱子亦謂此周公輔成王誠意正心之學禮經縱有偽雜瑕不掩瑜不可便謂非聖人之書也

府史胥徒

府史胥徒例是一府二史一胥十徒府掌藏史掌書胥什長若今甲頭大府庖人等官有賈若今市買有鼈人腊人等府史員數一同又或有徒無胥有史無府有府無史古者軍官即治民之官每軍尚且二府六史如六鄉族黨比閭六遂酇鄙里最為親民事繁乃皆無府史

胥徒戎右僕馭之官亦然似此皆可疑

農家九穀

周禮三農生九穀鄭司農云黍稷秫稻麻與大小麥豆為九鄭康成去秫與大麥而加粱苽案食醫膳食之目即九穀中六穀矣稻即食醫所謂稌也古所謂麻者枲實而已在籩實為蕡本草曰蕡麻古者未有近世之胡麻也豆本名菽古無豆之稱詩之豆登書之豆籩乃薦葅醢之器也量有豆以其容四升如豆而名之也職方

九州所宜穀注稱菽而不稱豆獨於九穀五穀及豆實之注以菽為豆詩曰采菽采菽曰采蕭穫菽曰荏菽旆旆曰禾麻菽麥皆以菽言漢時謠俗始稱豆或謂熬之為糗擣之為粉因籩豆得名然糗粉乃籩實非豆實也莫知菽所以名豆之由或者豆蔻之豆止書其所諧之聲如菽字在說文止作尗也知豆為俗稱則釋經及著文者但當稱菽為是

庖人四時膳膏

周禮冢以牛屬司徒而配土雞屬宗伯而配木羊屬司馬而配火犬屬司寇而配金莫能釋其義愚謂牛牟然而鳴其音多宫雞之音多角羊之音多徵犬之音常張口而為商必有音中羽者而司空之官不可見矣庖人膳膏四時各從五行所克勝者則牛雞羊犬足矣以月令證之則冬官必有彘人彘當屬司空而配水禮記注云彘水畜也食麥與羊亦當在仲夏疑與仲冬錯誤

醫家九藏

古之醫者言九藏今之醫者言五藏注家以胃旁胱大
小腸與心脾肝肺腎為九藏注旁胱則小腸也當是心
脾肝肺腎胃膽大小腸為九藏則於脉法可通䟽家謂
膽三焦非正府不在九藏之數附會注説今醫家固云
三焦無藏空有名又云男以藏精女以繫胞則三焦即
腎之右脉也旁胱附於小腸而以膽居九藏之列為得
其當經云參之以九藏之動即三部九候之法案脉者
左心小腸肝膽右肺大腸脾胃而腎居兩脉尺脉八藏

各二藏同一位惟腎以一藏居二位腎有左右二脉龜蛇二體在焉宜改正注疏之說則九藏之法於儒書醫典皆通

八尊六尊

酒正與冪人皆言八尊小宗伯與司尊彝皆言六尊曰八尊者言尊之實故曰以實八尊實五齊者五尊實三酒者三尊曰六尊者言尊之名故曰辨六尊之名物犧尊象尊著尊壺尊大尊山尊也五齊者泛齊醴齊盎齊

緹齊沈齊三酒者事酒昔酒清酒漢儒多據東漢時名物説五齊三酒更代易世之後經文尚易通解説更難省矣大抵五齊三酒皆先濁者而後清者五齊專用於祭祀三酒通用於燕飲至今大祭祀必有設尊設而不酌大尊山尊著尊及犧象各一以受五齊壺尊凡三以受三酒又設明水五尊於五齊之右設玄酒三尊於三酒之右於是八尊或稱十六尊然十六尊即八尊也八尊即六尊也周人備四代之制明堂位言泰有虞氏之

尊山罍夏后氏之尊著殷尊犧象周尊不及壺尊說文云昆吾尊也陳氏禮書云虞尚陶則大尊宜以瓦殷尚梓則著尊宜以木著尊者著地無足壺尊當證於投壺大小戴於投壺皆不言足亦當如著尊無足矣夏虞殷之尊可不費辭說而定獨犧象周尊於世代為近自漢儒紛紛至今未定方且疑犧獻之音況能定其制度哉鄭司農以獻為犧猶指定莎音諸儒因閟宮詩犧尊將將以篆文有莎飾之說又謂刻鳳皇於尊其羽婆娑以

此取音於娑又謂犧尊飾翡翠象尊飾鳳皇然則曷不以象為娑當漢之時詩樂未盡廢必有樂工能識犧尊為娑音者儒者莫究犧所以為娑託於鳳羽婆娑然則是尊也曷不曰鳳尊而曰犧尊愚嘗以詩協音考之古字沙莎同音故莎娑等字諧聲於沙此莎飾之所以音娑也犧之為娑亦如皮之為婆儀之為莪犧尊將將之上文享以騂犧協降福孔多一詩之中具有顯証騂犧尚且音娑則犧尊之犧非緣酒尊而異其音也説文引

賈侍中云犧非古字蓋古者犧通為戲以其字音之相同戲或為獻以其字文之相近故集韻以犧獻二字互見二韻或謂犧本虛宜反切騂犧協虛何而犧尊為桑何反切疑若小異是則然爾而訶娑字音可以相入如華之為敷洩之為泄委蛇之為佗亨之音烹單之音墠二音皆不可以了義字毋為拘者古人之音在易書詩者盡為後儒所變獨周禮之獻尊詩之犧尊左傳之犧象猶得存三代之舊音知犧尊所以音娑則尊當為牛

而鳳羽婆娑之説非也又可知象尊為象而象骨飾尊之説非也魏太和中青州人得齊大夫送女器為牛而背負尊王肅以為刻全牛鑿其背為尊一以為負一以為鑿阮諶則為畫牛象於尊聶氏三禮圖亦謂飾以牛犧之為牛儒者既不考古音至其形制為翠為鳳為牛曰全牛曰畫牛曰負曰鑿曰飾如聚訟之言未易歸一朱文公請從政和新圖厥後以尊口不堪施勺或疑其制未盡然豫章學宫有作負尊之犧象者彼齊大夫送

女器出於魏太和中而王肅為王朗之子固亦魏人也宋亦有王肅多論禮器及深衣等制度此或宋之王肅所言負之與鑿有未可以臆斷者然於施勺則負為便矣尊字或從缶或從木上古尊罍陶瓦其次刳木其後範金令範金之制不一愚謂八尊之中大尊居尊宜上陶著尊宜上梓他尊則範金可也

籩實豆實

籩有四朝事饋食加籩羞籩豆亦有四朝事饋食加豆

羞豆籩實之目十有八而㮚重出豆實之目二十有四
而醓醢魚醢重出朝事籩實麷蕡白黑形鹽膴魚醢鮑
魚鱐熬麥曰麷麻曰蕡稻米曰白黍米曰黑蓋以麥麪
麻子稻黍米作餅餈注謂清朝進寒具口實也形鹽左
傳所謂鹽虎形膴音呼說文云無骨腊注謂牒生魚為
大臠疏謂魚腹腴鮑部巧切韻書云饐魚也注謂糗室
中糗乾之字從魚蓋魚之糗而乾者也魚鱐之鱐音搜
魚之析而乾者也膴以腥薦鮑鱐以乾薦糗字案說文

火焙肉恐是鮑者火焙而乾鱐者日曝而乾故均之為乾魚而異名也膴為魚腹腴則膴鮑魚鱐皆魚也朝食為米食寒具魚乾之屬可夙具者也饋食籩實棗㮚桃乾穃榛實注謂穃為梅謂榛似㮚而小饋食始備果實也加籩蔆芡㮚脯注謂蔆芰也謂芡雞頭也或云四角三角為芰兩角為蔆鄭司農以㮚在加籩饋食重出作蔆芡脯脩薄析曰脯施薑桂曰脩言脩治脯也羞籩糗餌粉餈注謂熬成豆米曰糗說文熬米麥通釋煼乾米

麥要之米麥豆皆可為餌者也注以粉為豆屑米麥豆亦皆可為粉但粉以豆為明滑故專以豆言之餌與餈名實相近合烝曰餌餅之曰餈疏云糗與粉為一物糗者擣粉熬大豆餌言糗餈言粉互相足也鄭康成云二物皆粉稻米黍米合以為餌餌不餅而餈作餅今之餈糕名出於此凡今俗下餅餌餈糕其制多出於古人其名已載於經典觀於籩實可見已朝事豆實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡菹莊魚切說文酢菜也

今俗說菜拌中漬菜皆菹之遺法醓吐感切注謂肉汁
說文謂血醢醓醢者說文肉醬臡音泥亦醢之異名注謂
有骨曰臡無骨曰醢凡作醢及臡者先膊乾其肉莝之
雜以粱麴鹽酒置甀中百日即成今俗用鮭醬皆臡醢
之遺法昌本昌蒲根也菁菹蔓菁菜也茆菹鄭司農作
茅杜子春音卯曰鳧葵也康成疑茆不堪菹從杜說案
魯頌薄采其茆釋文云即蓴菜也麋臡麇三臡皆莝骨
和肉為百日醬皆在朝事之豆亦取晨朝易於夙辦饋

食豆實葵菹在七菹之列餘皆韲醢葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢葵為百菜之長故饋食豆實首葵而他菹莫配焉脾析蜃豚拍皆五韲中件目脾析牛百葉俗呼牛胃為百葉已見周禮注矣蜃說文大蛤豚拍之拍先鄭讀為膊言脅也三者近於醓醢而曰韲䪡者以百葉諸物細切之和以醢醬不待甀中百日而成故別為韲之名䪡從韭宜用菜若昌本深蒲作䪡固宜百葉蜃豚之肉亦可縷以為䪡也蠃注謂螔蝓案方言燕

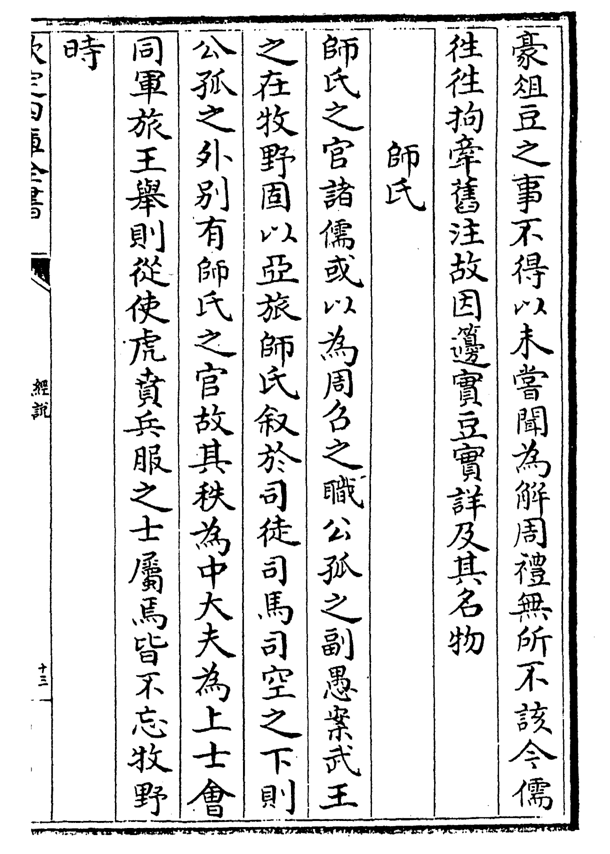
趙閒以為蜘蛛韻書以為蝸牛蜘蛛蝸牛非可食者䟽釋引爾雅為證彼爾雅乃訓詁之儒集經注以為書者或疑内則有蝸醢恐是蜣蝓蝸牛之謂然内則之蝸乃力戈切集韻古螺字作蝸韻釋云蚌屬也非蝸牛之蝸矣陸佃直謂蝸牛可醢蓋為禮注所誤爾𣷞即螺字亦作蝸韻書以為香螺也𣷞注謂小蛤韻書以為蚌狹而長者蚳醢之蚳漢儒相傳為蚍蜉白子亦恐不然蚍蜉未必可食一也取白子傷生二也案天官有鼈人掌取

互物祭祀共蠯蠃蚳以授醢人則蚳與蠯蠃皆當是螺蛤同類既掌以鼈人之官可知為水族之產若以國語為證則國語亦但言舍蚳不取未嘗指蚍蜉之子可取而食也唯夏小正於二月言昆小蟲抵蚳其傳曰蚳螘卵為祭醢夏小正本文無幾其解說處多是漢儒附會未可盡信案月令方春和時毋殺孩蟲胎夭飛鳥毋麛毋卵豈有二月正春殈螘穴以為豆實之奉哉蒼伯成是貝錦之注以貝為餘蚳貝之黃質白文者或可為鼈

人互物之證蚳或從貝醫書云食之益壽明目豈必蝗卵而後謂之蚳哉鼈人春獻蚳以為醢故小正以二月抵蚳此雖流傳已久而必當改正者小正以蚳為蒲蘆朱子以為其書不足信愚於蚳為蝗卵亦不敢以為信唯魚醢用魚可免注者妄言矣加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢芹楚葵水菜類蒿深蒲或云桑耳或云蒲始生水中夾詩云其蔌維何維筍及蒲知蒲可為蔌不必曰桑耳也箈有菭迨二音鄭注云水

中魚衣即苔也今海鄉之人乾苔以為葅或疑箈字從竹為箈箭筍竹萌不思箭萌亦筍爾既有筍葅安用箭萌稻文竹草相似其為苔葅何惑焉免醢用免鴈醢用鴈魚醢用魚如上文羞豆之實酏食糝食酏音移鄭司農云以酒酏為餅疏云若今起膠餅康成曰餈賈氏曰粥禮記有稻酏黍酏周禮亟稱於酏酒正之五飲漿人之六飲皆用酏也糝食鄭司農云菜餗蒸康成曰取牛羊豚之肉三如一小切之米二肉一合煎為餌鼎卦公

餗之注云糝食也震為竹竹萌為筍餗之為菜則糝食未嘗不用筍菹之筍也糝食酏食在七菹之外豈唯竹萌唯所用之豆實有五齊七醢七菹三臡二食五齊之齊注作齏昌本深蒲脾析蜃豚拍七醢醓魚兎鴈鸁蚳七菹韭菁茆葵芹菭筍三臡麋鹿麇今孔子廟丁祀菹醢多不如法不考周禮故爾邵氏録云劉夢得欲用糕字作九日詩以經典無據不敢用宋子京案周禮粉餈之注作九日詩云劉郎不敢題糕字虚負詩中一世

豪俎豆之事不得以未嘗聞為解周禮無所不該今儒
往往拘牽舊注故因籩實豆實詳及其名物

師氏

師氏之官諸儒或以為周名之職公孤之副愚案武王
之在牧野固以亞旅師氏敘於司徒司馬司空之下則
公孤之外別有師氏之官故其秩為中大夫為上士會
同軍旅王舉則從使虎賁兵服之士屬焉皆不忘牧野
時

保氏六書

周公之時未有大小二篆而保氏之官已有六書之教一曰象形二曰指事三曰會意四曰轉注五曰諧聲六曰假借以此為六書之目雖未知保氏之教何如然漢初有倉頡史籀之教其流傳必有所從來古初制字多象形故象形為六書之首形不可象而指事事不可指而會意意不可會而諧聲聲無可諧五不足而後假借世間文字雖多然玉篇諸部不過二萬二千七百二十

六字夾漈六書略凡二萬四千二百三十五字於內諧聲二萬一千三百四十二字是諧聲字居六書十分之九矣漢字猶有有聲而無字者遂字則皆諧聲矣王荊公字說則字皆會意無所謂六書故王氏周禮新經至六書無可說

媒氏若無故之若

媒氏若無故之若猶言及也顔師古注漢史以萬人若一郡降曰若豫及也刑統言某罪及某罪皆以若言周

禮秋官凡封國若字即若字訓及之例鄭注乃謂不禁奔權許之不照下文若字之義中春會男女之時不以禮合至淫奔而不能禁固父母之罪及有愆期不嫁别無喪故而不遵昏令者亦父母之罪似此二者皆罰之則必無過笄無嫁之女矣

宗伯九命

周之命官自一命積至九命漢爵二十級亦自一級公士至二十級為徹侯皆自下數之近代以一品為上而

九品為下則自上數之周禮有中大夫下大夫而無上大夫卿即上大夫也一命為下士再命為中士三命為上士四命為下大夫五命為中大夫六命為卿七命為諸侯八命為三公九命作伯則為上公矣王制有中士而無中大夫或殷制也秦唯存中大夫之官又名郎中令漢武帝太初元年改郎中令曰光祿勲其屬官有光祿大夫即中大夫也又有大中大夫中散大夫後世遂以為官階然官階之法屢變而不思變中大夫之名目

中大夫而有其他大夫之官階也

司服大裘而冕

大裘而冕用於祀上帝謂裘尚質可也謂冕無旒不可也中間有而字即是易裘而不易冕如玄端而冠玄端而冕則是易冠而不易衣皆就而字看其曰至泰壇則王脫裘服衮可以見同此冕也可服裘亦可服衮當其服裘則曰裘冕及其服衮則曰衮冕且五冕之外别不見有無旒之冕只是衮冕之冕祀上帝時服大裘而仍

用此冕也孔子稱服周之冕蓋冕至周而制度大備矣前後邃延若無旒則延而已或謂玄冕無旒不思弁師五冕皆玄冕朱裏延紐延版以玄布縵其上通稱玄冕表玄裏朱兩端綴旒若無旒而虚設延版無是理也無旒之説出於後儒臆論經無明文不可信

下筵上席

司几筵有筵有席疏云敷席之法初在地一重謂之筵重在上者謂之席又引鄭氏云敷陳曰筵藉之曰席古

者下筵上席唯大朝覲大饗射封國命諸侯及祀先王
胙席得於筵之上施重席莞筵加繅席次席諸侯祭祀
及筵國賔皆一筵一席莞筵加繅席甸役喪紀則不復
設筵但設席而已甸役設熊皮為席喪設萑葦為席無
所謂筵矣人有恒言曰筵席而不知二字之義筵如今
蒲薦之屬席如今簟褥之屬繅席有文采者次席熊豹
皮重加於席故曰次席三重再重一重以定上下之分
重席非士之所可當也儀禮中又有所謂薦有純曰筵

無紽曰薦

太史正歳年

周以建子為正兼用夏正以叙民事自豳七月以來可証也太史正歳年當是夏歳周年注家乃謂中數為歳朔數為年非歳年二字本旨歳以星言年以禾言周禮中正歳正月皆是年參用王制冢宰制國用言歳視豐耗稱年又如廩人以歳之上下數邦用司稼以年之上下出斂法有歳之事有年之事太史先正歳年以頒叙

事凡關於人時者用夏正關於天時者用周正頒歲年之敘事然後頒朔若年即是朔則下文頒朔重複不必從注說周得天統以備王正唯民事尚從人統之正故不但稱周之年而兼稱夏之歲也

律同合聲

周禮六律六同之序與筭家三分損益之序不同六陽律從子至戌左行六陰吕從丑至卯右行不以後世筭法論也筭法始於張蒼其術有窮不如周公合聲之法

一陰一陽流轉不可勝窮周禮掌樂之官以合聲為主大司樂分樂而序之皆奏陽歌陰律呂相應太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾其序與司樂同函鍾即林鍾小呂即中呂也大胥須學合聲教國子者亦以合聲之法教之典同辨天地四方陰陽之聲制樂器者亦以合聲之法辨之蓋一均之中止用五正律常虛七律不用陰不自成陽不自生合聲則具二均之

聲而陰陽之聲始備諸儒言合聲至項氏益詳其法與乾坤世應納甲之六辰及斗之所建日月之所會皆相應黄鍾大吕子與丑合在納甲為乾初甲子應坤四癸丑在天為斗建子而日月會星紀斗建丑而日月會玄枵太蔟應鍾寅與亥合在納甲為乾二甲寅應坤五癸亥在天為斗建寅而日月會娵訾斗建亥而日月會析木姑洗南吕辰與酉合在納甲為乾三甲辰應坤上癸酉在天為斗建辰而日月會大梁斗建酉而日月會壽

星蕤賓林鍾午與未合在納甲為乾四甲午應坤初乙未在天為斗建午而日月會鶉首斗建未而日月會鶉火夷則仲吕申與巳合在納甲為乾五壬申應坤二乙巳在天為斗建申而日月會鶉尾斗建巳而日月會實沈無射夾鍾戌與卯合在納甲為乾六壬戌應坤三乙卯在天為斗建戌而日月會大火斗建卯而日月會降婁斗常左行日月常右行乾六陽自子左行坤六陰自未右行合聲之法與天文易象相應愚案六陽律左行

自子至戌在乾卦六爻納甲亦自子至戌所謂陽得當位也六陰呂右行本是自丑至卯在坤卦六爻納甲乃自未至酉所謂陰得對衝也通五聲二變言之子丑二律合而十二律皆備其次寅亥合而十二律獨虛子未二辰其次辰酉合而十二律又虛子未寅巳四辰然子有丑未有午寅有亥巳有申復為午未二律相合而十二律又皆備其次申巳合而十二律獨虛丑午二辰其次戌卯合而十二律又虛丑午申亥四辰然丑有子午

有未申有巳亥有寅復為子丑二律相合而十二律又皆備何以子丑午未四律合而十二律皆在焉試以十二宫横推之子之於丑午之於未為隂陽之初子有父道未有母道最相親切而合故十二律具備於一切之中寅亥越子丑而合本是虛子丑二辰丑取對衝則虛子未也巳申越午未而合本是虛午未二辰未取對衝則虛丑午也辰酉越子午未申而合本是虛巳午未申四辰巳未取對衝則虛丑午申亥也卯戌越亥子丑寅

而合本是虛亥子丑寅四辰亥丑取對衝則虛子未寅
巳也十二宫隔八數之固可以見諸律之流轉若以六
陰辰對衝易位而布於六陽律之間可以流水順數十
二均周而復始無有間斷之處若去二變一存五聲則
黄鍾退取應鍾至大呂復為黄鍾如日月右轉而合氣
左轉也明乎合聲之法則陽常為主陰常為合矣愚謂
筭家執中呂不生黄鍾為說此乃筭術之窮非律呂之
窮觀合聲之法起黄鍾而止於夾鍾循環無端何莫非

黄鍾之流行六陰辰必須對衝必須逆行正如乾兌離震巽坎艮坤逆取其逆行也乃所以為順行也術家但見十二支横合而從不合若知律吕之位則從横皆合矣古者中春之月日躔奎而後習樂取中氣之應卯戌之合也自合聲之法廢筭律之教興後世郊廟之樂宫調孤竹不知紊月用律不取律吕合氣或以非配偶相尅制之律錯雜歌奏何以名天地之和哉况周禮奏陽歌陰奏用金石匏竹而在堂下歌用絲聲和之而作於

堂上用陰呂為宮而歌者在上用陽律為宮而奏者在下取陰陽交奏之象非深於周公之典者不足以言樂

律呂别名

十二律呂之名經典中惟周禮言之最詳在當時已有别名如夾鐘又名圜鐘林鐘又名函鐘中呂又名小呂各有其說十二律以陽聲為序而陰聲為合始於黃鐘而止於夾鐘集律呂之成故夾鐘又名圜鐘而祀天用之為宮林鐘者黃鐘之配而居大呂之位陰聲莫先焉

故祭地用之為宫不曰夾鍾而曰圜鍾者象其周圜也不曰林鍾而曰函鍾者象其函洪也惟中吕一名小吕對大吕而言黄鍾三分損益相生至此而極是以中吕亦以別名在周之盛惟三吕之名稱已不一後世俗調盛行以無射為黄鍾宫林鍾為南吕宫夾鍾為中吕宫樂書注引王氏琵琶女夢異人授道調歌指等調令俗名多在其中葢琵琶之教流入中華爾因雜識華沙識華之語而以大石小石分商角之調石識音相近也因

般瞻華之語而以般涉稱羽調瞻涉音相近也嗚呼其來久矣

三宮無商調

大司樂圜鍾函鍾黄鍾三宮求神之樂皆無商調鄭氏謂祭尚柔而商堅剛恐未必然其他諸儒有别為說者亦多穿鑿陳暘樂書引荀卿説太師審詩商避所尅為稍近理周以木德王而商為金佩玉左徵角右宫羽亦不言商皆周人之言也太師五聲未嘗不言商審商者

特不用於起調畢曲故商調缺焉近代俗樂無徵調其初必有審徵者更代易世因仍不知改作唐以土德不知審角而但依周禮審商至宋尚仍唐制皆不知審音宜革而因者也樂書注引琵琶女夢異人授譜後有湘妃怨哭顏回二徵調疑當時胡琴無徵調則不用徵聲起調蓋有自來矣大司樂三宮之律為宮為角為徵為羽旋宮不相管攝且太蔟為徵重出此處必有錯簡姜夔議樂請各用本均宮角徵羽正為此也然其稱為徵

為羽可見古人以備六十調矣漢藝文志言孝文帝時得魏文侯樂人竇公年百八十歲兩目皆瞽獻其書為周官宗伯之大司樂章能無錯簡乎

孫竹陰竹

孫竹之管當是用於宗廟陰竹之管當是用於示此亦錯簡

瞽矇世奠繫

瞽之為職專在歌詩而彈弦以侑歌其言世奠繫承諷

誦詩之下鼓琴瑟之上彼瞽者何所見於世繫哉亦是就所誦詩中言之如玄鳥生商生民肇周公劉居豳古公居岐歷歷能記其所諷誦之詩如此琴瑟所鼓亦即是所諷誦之詩古者歌必以弦既歌而語以道古瞽矇所謂世奠繫即如清廟之瑟有歌有語有道古三句同是一事世奠繫其道古者也

保章掌天星

周禮中言星多是言二十八星而注家輒以五星為星

保章掌天星自合承上經馮相氏二十有八星而亦注云五星葢馮相掌天文之常保章掌天文之變皆以二十八宿占之保章志其變動知在某度可以定其分野步占之法以經星為準故保章專言掌天星如宗伯祀星辰以經星日月所會故曰星辰司寤氏以星分夜以經星有初昏夜半平旦可以分夜哲蔟氏及考工葢弓亦皆明指是二十八星未有以五星言星者

萬二千五百人為軍

六鄉之民每鄉萬二千五百家每家一人故萬二千五百人為軍王國六鄉則六軍然六軍正得七萬五千人不過千乘之制於萬乘為十之一萬乘合該七十五萬人其言六軍但舉六鄉而言六鄉之外有六遂近郊遠郊合王畿千里則為萬乘矣

司馬司常言旗物異同

司常掌九旗之物司馬辨旗物之用司常之職固云贊司馬頒旗物而各官所言異同必有錯簡經文既不歸

一注說舛駁尤甚司常孤卿建旜司馬則師都司常大夫士建物司馬則鄉遂司常師都建旗司馬則軍吏一師都也前注云鄉遂大夫後注則專指遂大夫司馬經文明言鄉遂載物此宜為鄉遂大夫而注文乃專指此為鄉大夫有軍無軍有畫無畫之說經無明文本不足信若曰旂畫交龍旟畫鳥隼旗畫熊虎旐畫龜蛇為有軍者旜通帛物襍帛皆不畫為無軍者則正當注於司常為順乃以此注於司馬則未免費辭說使前後異同

矣況於太常畫日月亦是有畫者大抵漢儒多臆説不自知其前後不相應此恐當以司常爲正而司馬有錯簡以孤卿大夫士建旜物似以閒官別於統軍者爾

環人

周禮夏官秋官皆有環人俞壽翁作復古論謂宜合爲一官環者筮占之名筮人九筮有所謂筮環專以占致師蓋軍旅占日時方向尅勝之法二環人注一以環爲卻一以環爲圍皆未足以盡環之意孟子曰三里之城

七里之郭環而攻之而不勝夫環而攻之必有得天時者矣若如注說圍而攻之何以曰必有得天時者若曰環圍則孤虛王相必得一吉方終是理短環之義不主於圍周益公嘗取此說以周禮言之環固是占筮之名天時亦占候之書太史云太史抱天時與太師同車是也注云抱式之吉凶者筮占推擇取日時方向相尅以知吉凶是故謂之環

考工金錫

攻金之工如築冶凫㮚段桃以令工料言之宜用銅鐵等物為多特總名曰金錫以分六齊六分其金而錫居一為鍾鼎之齊五分其金而錫居一為斧斤之齊四分其金而錫居一為戈戟之齊三分其金而錫居一為大刃之齊五分其金而錫居二為削殺矢之齊金錫半為鑑燧之齊使如令時所謂錫則豈堪為斧斤戈戟矢刃哉㮚氏攻煎金錫定火候以青黄黒白氣而用以鑄量使如今時所謂錫則豈能聲中黄鍾之宫哉覩史記平

凖書及漢食貨志亟稱銀錫漢武帝造銀錫為白金可以見古者銀與錫通稱白金考工先秦古書當時葢以錫為銀鉛之總名說文謂錫曰銀鉛之閒稍近古意徐氏不察考工金錫之說殊失許叔重本旨周禮丱人職金皆言金玉錫石葢銅鐵銀錫皆取丱煉成言錫而不必枚舉銅銀鐵也嘗嘆漢儒拘爾雅之文於丱人之注直以錫為釘鉛惜爾雅專以銀為白金不思漢時固以錫為白金其注鐐銀鈑金名物瑣細而於考工金錫之

義乃無所發明曾不若說文能合銀鉛以言錫也職方氏於揚州言金錫荆州言銀以金出產之地言之則銀在揚而錫在荆錫亦銀也特以荆揚地利互文見之爾若如今人分别銀錫則考工所謂金錫於理有不通者故著其說使讀考工記者無惑焉今世用物銅錫為多經文絶少言銅亦罕言銀鐵考工言金者鐵銅在其中言錫者銀鉛在其中合而言之總曰金錫爾閒決銀者言錫能賊金也似不宜混合然物各有用攻金之工不

一鋼鐵及鍮銅得銀愈佳鑄銅得鉛益滑金錫相須尚矣

山以章

考工記畫繢之事火以圜山以章二者並舉皆言畫意注家既知火以圜作半環之狀而山以章乃欲改為獐殊無意義案爾雅山上平曰章凡木之林亦曰章如畫火者則畫其飛焰宛轉半環於衮衣之上畫山者點綴其峯巒重疊之處作木林發生茂密意故知以圜以章

二語妙達畫音鳥獸蛇則華蟲旟旐之說可通

葺屋瓦屋

考工匠人葺屋三分瓦屋四分葺茅屋也茅屋欲峻而走水從簷至棟二分加一分為峻瓦屋差平從簷至棟四分加一分為峻三分者假如簷柱一丈即棟柱一丈五尺也四分者假如簷柱一丈即棟柱一丈二尺五寸也

釋茸釋菜

周禮大祝甸祝言舍奠用於山川廟社儀禮言釋幣用於禰廟門行禮記王制文王世子言釋奠用於先聖先師周禮大胥春入學舍菜合舞占夢季冬舍萌於四方儀禮士昏禮舅姑既没則婦入三月乃奠菜禮記月令中春命樂正習舞釋菜文王世子始立學者既興音釁器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儐於東序一獻無介語可也學記皮弁祭菜喪大記大夫士既殯君釋菜於門内釋之為言置也故禮記作釋周禮作舍釋奠者置

其所陳設之禮物也釋菜者置其所摯蘋蘩之菜也今釋奠三獻用幣釋菜一獻不用幣然古人於山川廟社五祀皆曰釋奠婦見舅姑之廟君臨大夫之喪皆曰釋菜近代儒者專以學校祭先聖先師為釋奠釋菜蓋自漢儒始也

漢儒於禮經輒改某字讀作某音

漢儒於經字輒稱某讀作某或云當作某其流傳久矣遂不可改諸經中周禮禮記多被改讀字有古音可協或

四聲可通或假借轉注或諧聲字止記其聲自有通例惟文義必須改者不在此限漢儒不尚協音由是易詩書古音不傳周禮中如獻尊讀為犧尊獻之為犧犧之為莎如儀之為莪司尊彝注謂獻讀為儀又讀為莎甸祝禂牲禂馬讀為侏王人必讀為緷輪人蚤讀為爪函人屬讀為注鍾氏朱湛為漸此在古音可協者也衍祭讀為延㝱拜讀為報濟之為嚌契之為揭白盛為成奠水為傳鑿廣之為去聲此四聲可通者也高聲硍為衮

侈聲筰為唶輪人作槷為唶槷輈人頎典為懇殄此假借相近者也輈人需讀為懦弓人昔讀為錯此諧聲字之上記其聲者也弁師諸侯當為公梓人三升當為觶禮記賓出肆夏當為陔此文義必當改者也其他如其字讀作萁音者不可枚舉如太宰九式八曰匪頒之式注引鄭司農云匪分也似只言訓義如此太府以待匪頒亦無明音至地官廩人以待國之匪頒乃注云匪讀為分周禮膳人訓膳為勁曲禮讀膳為勁投壺二筭為

純訓純為全就讀為全葢因儀禮鄉射經文亦有二筭為純注曰純猶全也奇猶虧也今讀純為全不聞讀奇為虧春官鬱人鬯人聯治祼事者也何獨鬯人祼當作理是以長沙易祓於漢儒改讀之字多不能從腊人豆脯讀為羞脯則引王制乾豆以證脯之在豆瘍醫五氣讀為五穀則止從氣字梓人豆酒有瓦豆十升匠人里為式自方里而始廟用脩既讀為卣凡酒脩酌又讀為滌易氏謂用脩即脩酌之脩也職方氏波溠盧維引顏

師古等說以為不必改讀可也巾車駹字注云故書作龍改作駹玉人祼器用龍用瓚用將葢其鼻為龍其中為瓚其柄為將禮記夏后氏以龍亦承上文灌尊而言又欲以改巾車之說讀龍為駹易氏力辨其不然樂師大祝皆有來瞽臯舞注皆曰呼而告之在樂師則臯讀為告在大祝則臯讀如嗥呼之嗥何其前後之異讀也至如秋官蜡冥烜庶薙條狼哲蔟等官幾盡改其字音嘗恨漢儒擅改經字加以音釋惑人挾兔園之册者稍

不依徇而讀之必以不識字見誚所以為此極難爾若大學親民當作新則非漢儒所及待河南程子而後能言之

漢儒以漢法解經

漢儒以漢法解經如周禮中五齊二酒皆以東漢時地名酒名言之更代易世但見經文易通而注語難曉使人有莊子注郭象之歎鶴山魏了翁江陽周禮記聞後人稱周禮折衷多摘注解之尤繆者斥言之如九賦注

以漢法口率出泉周禮賦法豈是口率出泉八柄奪以馭其貧注以漢法沒入家財三代之君豈有沒入人臣家財之法國服為息便以莽法證之是以王荆公惑焉

鶴山先生曰王荆公學術誤天下漢儒學術誤後世

經說卷四

經說卷五

宋 熊朋來 撰

儀禮禮記

儀禮是經禮記是傳儒者恒言之以冠義昏義鄉飲酒義射義燕義聘義與儀禮士冠士昏鄉飲酒射燕聘之禮相為經傳也劉氏又補士相見公食大夫二義以為二經之傳及讀儀禮則士冠禮自記冠禮以後即冠禮之記矣士昏禮自記士昏禮凡行事以後即昏禮之記

矣鄉飲酒自記鄉朝服謀賓介以後即鄉飲之記矣鄉射禮自記大夫與公士為賓以後即鄉射之記矣燕禮自記燕朝服於寢以後即燕禮之記矣聘禮自記久無事則聘以後即聘禮之記矣公食大夫禮自記不宿戒以後即公食大夫之記矣覲禮自記凡俟於東廂以後即覲禮之記矣士虞禮自記虞沐浴不櫛以後即士虞禮之記矣特牲饋食禮自記特牲以後即特牲之記矣士喪禮則士處適寢以後附在既夕者即士喪禮之記

矣既夕禮則啓之昕以後即既夕之記矣漢儒稱既夕禮即士喪禮下篇故二記合為一也喪服一篇每章有子夏作傳而記公子為其母以後又别為喪服之記其記文亦有傳是子夏以前有此記矣十七篇惟士相見大射少牢饋食有司徹四篇不言記其有記者十有三篇然冠禮之記有孔子曰其文與郊特牲所記冠義正同其餘諸篇惟既夕之記略見於喪大記之首章喪服之傳與大傳中數與相似餘記自與小戴冠昏等六義

不同何二戴不以禮經所有之記文而傳之也十三篇之後各有記必出於孔子之後子夏之前蓋孔子定禮而門人記之故子夏為作喪服傳而并其記亦作傳焉三禮之中如周禮大綱雖正其間職掌繁密恐傳之者不皆周公之舊左傳所引周公制周禮曰殊與今周禮不相似亦恨其僅以左傳之文爾大小戴所記固多格言而訛偽亦不免惟儀禮為禮經之稍完者先儒謂其文物彬彬乃周公制作之僅存者後之君子有志於禮

樂勿以其難讀而不加意也

十七篇實十五篇

儀禮名為十七篇實十五篇而已既夕禮乃士喪禮之下篇也有司徹乃少牢饋食禮之下篇也

士冠禮將冠者采衣紒

紒即髻字采衣者緇衣錦緣錦紳錦束髮要亦具慶者如此

緇布冠無笄

古者冠必有笄緇布冠無笄者以經文皮弁笄爵弁笄不言緇布冠笄緇布冠有缺項青組纓屬於缺本註缺讀如有頍者弁著頍圍髮際結項中隅為四綴以固冠項中有縰釋文縰又音缺蓋縰即缺之上聲故縰缺音相通今俗呼衫紐曰縰此冠以縰貫組為固是以不用笄

士昏禮婦乘加景

此景字合讀作褧中庸尚絅釋者引衛詩衣錦褧衣為

莊姜初嫁之飾尚即加之謂也景即褧絅音訛也今註謂景明也加景為明衣然既曰行道禦塵則此景字當作褧

婦拜扱地

古者女拜常時皆肅拜惟初嫁及為夫為長子主喪則以手扱地如男拜或曰自唐則天以後婦人始廢昏喪扱地之拜

俠拜

婦人先一拜男子再拜婦人又一拜朱子曰男子再拜時婦亦還拜大抵古人無受拜之禮惟國君於其士不必答拜他國之士亦答拜昏禮婦見舅答拜冠禮子見於母則母拜之皆俠拜也

疑立

昏禮婦疑立鄉飲酒及鄉射賓主皆有疑立公食大夫賓疑立疑讀作屹謂屹然不動而立

兼巾

古者尊罍籩豆皆有布巾冪覆之昏禮有二豆四豆兼巾共一長巾通冪也

房中之樂

燕禮既行有房中之樂古者堂後左房右室鐘磬簴𥳑以移入房但以琴歌周南之三召南之三唯所欲者歌之曰房中之樂

霤

古有中霤禮蓋儀禮之逸而不傳者其篇名見於禮經

之註魯共王河間獻王所得古禮五十六篇者皆十七篇即今儀禮餘三十九篇在秘府其後不傳於世而中霤禮逸逸霤者屋有複穴開其上以取明雨則霤之因名中庭曰中霤春秋傳士季入諫三進及霤鄉飲記有磬階霤即中霤也大記有東霤注云危棟上也雜記有門内霤即賓執脯賜鐘人之處

阿棟楣庪

少牢饋食疏大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟棟南

兩架北亦兩架楝面一架曰楣前承簷曰庪綺切果庪讀如諸戎掎之之掎棟北為室南辟開戶士昏禮賔當東阿東南致命當阿言當棟也入堂不入房也阿今俗名棟楣今俗名柃間横梁亦曰楣庪今俗名簷柱

坫

兩楹之間築土為坫以置尊反爵於尊前禮記明堂位有反坫者爵坫也崇坫者圭坫也儀禮有東坫西坫注云在堂角士喪禮有𪏭坫後人為酒案以置尊而反爵

乃坫之遺制也唐太宗坐秘殿燕回紇殿前設高坫置朱提瓶於上朱提山名出銀上音殳下音時潛泉浮酒自左閤通坫趾注之瓶轉受百斛囘紇數千人皆醉而飲不盡瓶之半是唐初大燕猶築坫也然築坫乃邦君之禮非大夫以下所得為

柶

柶六寸七也以角為之令滑澤此古人吉凶常用而字書韻釋專以為楔齒之用謬矣冠昬賓祭受醴扱醴必

用角柶以柄向身則曰加柶面枋即柄字以舌向身則曰加柶面葉葢扱醴小匙醴濁扱乃可飲也古者丈夫布指成尺六寸之匕其長無幾但楔齒之柶既用則埋之喪禮兼用角柶木柶

鄉射禮五中

君國中射則皮樹中燕射用焉於郊則閭中大射用焉於竟則虎中大夫兕中士鹿中鄉射用焉本注皮樹獸名君射於國中則用之閭亦獸名岐蹄一角如驢大射

在郊庠則用之鄉射之記言皮樹閭虎兕鹿五中而專言虎中騶前足跪鑿背容八筭舉士禮以為例或是上得兼下常用鹿中鄉射禮是鄉大夫州長等官主之宜用兕中而止用鹿中其實一物而異其獸之名皆以木為之以漆飾之爾

不鼓不釋

小戴記射義及郊特牲皆引孔子論射之言曰何以聽何以射是將聽與射對說本注但言射容樂節相應而

孔疏略無發明合以周禮夏官射人為解方見得所以聽所以射惟儀禮鄉射不鼓不釋注疏說到此司射之命辭曰不鼓不釋者言不與鼓節相應者不釋筭必明乎其節之士也古之射者皆發乘矢以象有事於四方騶虞九節是五節以聽四節以射貍首七節是三節以聽四節以射采蘋采繁五節是一節以聽四節以射有射人經文可證賈氏以其得於周禮者疏儀禮可謂至當

聘禮篇末有鄉黨語

聘禮篇末執圭如重入門鞠躬私覿愉愉等語未知鄉黨用聘禮語抑聘禮用鄉黨語大抵禮經多出於七十子之徒所傳案朱子鄉黨集注引晁氏曰定公九年孔子仕魯至十三年適齊其間無朝聘之事疑使擯執圭二條但孔子嘗言其禮如此又引蘇氏曰孔子遺書雜記曲禮非必孔子事也見得古有儀禮之書聖門因記其語

聘禮束紡

賄用束紡注云紡絲為之紡絲之名已見儀禮注

聘禮三日具沐五日具浴

管人為客三日具沐五日具浴管人掌客館之人

栗階

燕禮凡栗階不過二等言連上二級公食大夫禮賓栗階升以歷為栗階也

袒裼襲

禮有袒有裼有襲袒而露肩曰肉袒袒而露襦曰袒袒而露裘曰裼大裘不裼餘裘皆裼故裼衣象裘色婦人不袒傴者不袒餘人皆袒表裘不入公門言露裘非禮襲裘不入公門言裘以裼為禮記曰服之襲也以充美也襲即不裼為尸者執龜玉者服大裘者襲而不裼餘皆裼鄉射後記云君袒朱襦大夫袒熏襦君在大夫射則肉袒疑士射皆肉袒

揖揖厭

推手曰揖引手曰厭下手曰叩舉手曰撎厭與撎相近
晉宋儀賤人拜貴人撎

啐嚌

禮有啐酒有嚌酒初祭而啐再拜而嚌注云啐嚌皆嘗也嚌至齒啐入口肉亦曰嚌士冠醮子乾肉折俎嚌之特牲取肝揳鹽嚌之小戴雜記言祥祭主人嚌之則衆賓兄弟啐之主人啐之則衆賓兄弟飲之可以見啐與嚌之別矣

醴醮䤋

夏殷曰醴周曰醮昬禮有醴賔醴婦女則醮之女則醴之鄭氏云酌而無酬酢曰醮食畢以水漱曰漱以酒漱曰䤋以酒與人漱曰䤋之䤋士刃切錫去聲

獻酢酬

鄉飲主人獻賔舉爵三作獻賔及大夫樂工凡三作賔酢主人酢通作昨報昨者所獻也少牢饋食尸醋主人醋即酢字賔昨之後主人酬賔惟酬賔之時須主人先

自飲故曰酬者導飲也酬時易爵用觶此樸盞之所始也獻介而介酢獻僎而僎酢於是衆賓僎介同一旅酬惟燕禮主人自酢膳宰為主人也其獻公之辭曰臣敢奏爵以聽命不敢必貴者之受其酒特牲主人自酢不敢承主婦之爵也惟燕禮公取大夫所媵觶以行之若賓若長惟公所酬此又換盞之所始也

食饗燕

食禮有肉無酒饗禮有酒用太牢燕禮徹俎後説屨升

進庶羞無筭爵無筭樂飲射皆有燕所以崇恩紓敬叙燕私之情

更爵

特牲饋食主人更爵酌古者男女不相承爵祭統曰夫婦酢必易爵賓客於主婦士於卿大夫皆不敢以己所飲之爵就酌之所以别嫌敬貴也

媵爵

燕禮下大夫二人媵爵媵送也阼階下北面再拜稽首

媵之賓媵觶主人媵觚於賓亦送也

崇酒

鄉飲射有司徹函言崇酒注崇充也添酌充滿之

埽祭

有司徹主人主婦獻尸取䵼蕡韭菹等祭於豆閒及徹俎司宮埽祭凡祭於豆閒者祭始為飲食之人也徹則有埽之者注云埋之

午割

士饋食禮皆言肵音祈俎心舌去本午割之言從横十字割割肉者安下切上先平割其下而自下切上

扐肺離肺

公食大夫三牲之肺不離割肺者三扐而不離特牲饋食俎用離肺士禮也

房中之羞

有司徹尸侑主人皆升筵宰夫羞房中之羞司士羞庶羞注房中之羞内羞也其籩糗餌粉餈其豆酏食糝食

庶羞膷臐膮言房中以別於庶羞以其物易辨在房中可具者

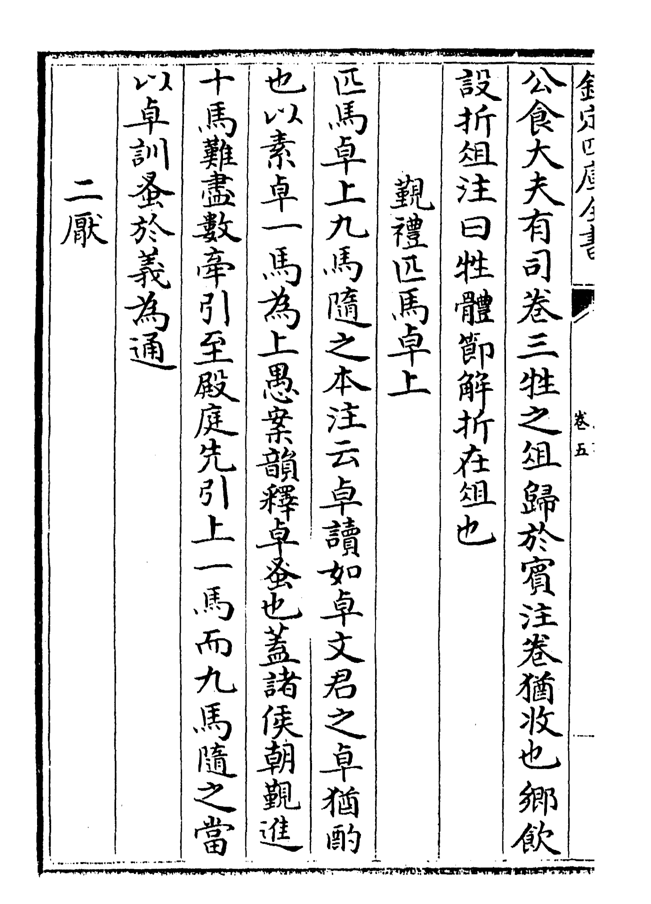
膷臐膮

三者皆臛也牛曰膷羊曰臐豕曰膮

𦎧尸俎

有司徹乃𦎧尸俎即燖字讀如尋盟之尋尋盟字本從火省故曰若可尋也亦可寒也

卷俎

公食大夫有司卷三牲之俎歸於賓注卷猶收也鄉飲設折俎注曰牲體節解折在俎也

覲禮匹馬卓上

匹馬卓上九馬隨之本注云卓讀如卓文君之卓猶酌也以素卓一馬為上愚案韻釋卓蚤也蓋諸侯朝覲進十馬難盡數牽引至殿庭先引上一馬而九馬隨之當以卓訓蚤於義為通

二獻

陰厭於室之奥陽厭於室之屋漏厭者言神厭飫之陰厭未迎尸陽厭尸已謖故二厭之時無尸大戴禮曰無尸者厭也

普淖

士虞及饋食禮祝辭皆曰嘉薦普淖注云黍稷普大淖和也淖女教切

賢獲

射中者釋獲右賢於左左賢於右射禮以勝黨為賢而

釋獲者曰賢獲

介僎

介輔賓僎輔主人僎者遵法以相禮當從儀禮作遵禮記以遵作僎亦因遵

姑姪

婦謂夫之母曰姑而父之姊妹亦曰姑假借以尊稱之也儀禮喪服傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪傳曰姪其從姑姪者姑稱凡弟之女子也若男子則史傳但

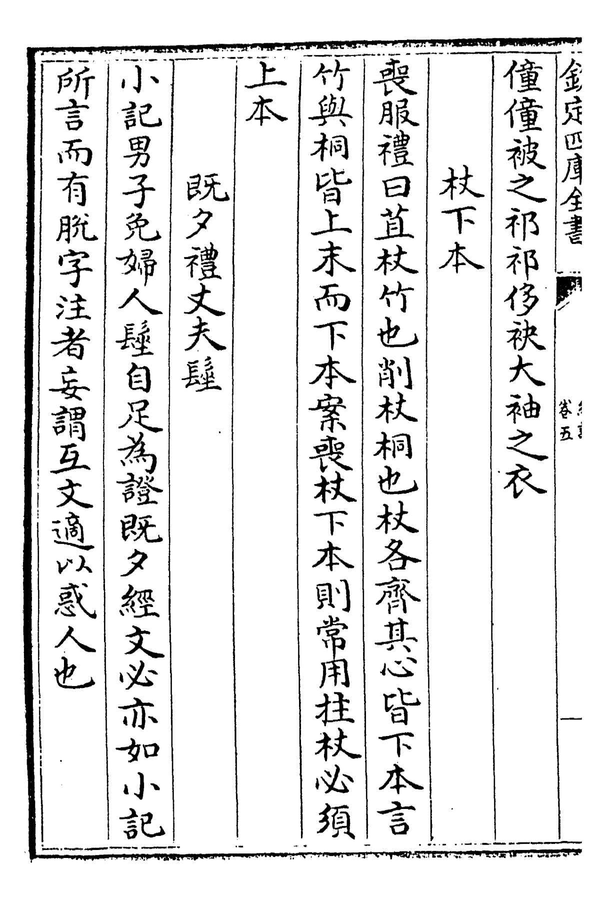
云兄子某弟子某

錫衰

錫衰之錫子夏曰麻之有錫者謂治其布使滑易無事其縷有事其布曰錫漢房中歌曳阿錫注云細布言其布滑易如錫

被錫

少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂被錫讀為髲鬄上波義切下波計切莊子禿而施髲即此被字被錫假髲作高髻詩被之

僮僮被之祁祁侈袂大袖之衣

杖下本

喪服禮曰苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本言竹與桐皆上末而下本案喪杖下本則常用拄杖必須上本

既夕禮丈夫髽

小記男子免婦人髽自足為證既夕經文必亦如小記所言而有脫字注者妄謂互文適以惑人也

詩懷之

特牲少牢饋食尸以黍嘏主人皆曰詩懷之實於左袂挂於季指季指小指也注詩承也案小戴內則子生三日卜士詩負之語意正同

爵觚觶角散

特牲饋食記二爵二觚四觶一角一散古人飲器在禮經中惟此五者爵一升觚二升觶三升角四升散五升禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角

故角散各止於一惟爵用於獻觚觶用於酬必多設之而觶之用尤多也

牲二十一體十九體十一體九體七體

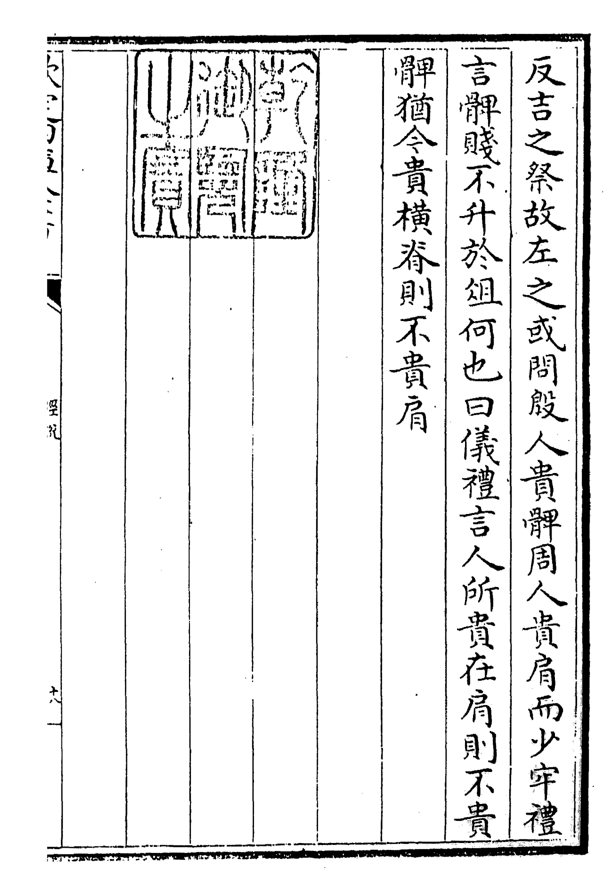
士冠禮疏節折為二十一體陳祥道曰國語云禘郊則有全脀王公則有房脀親戚則有殽脀脀即烝字全脀豚解也房脀體解也殽脀骨解也朱文公曰豚解解之義陳說得之體解則折脊為三兩胉匹陌切兩肱兩股各三通為二十一體凡解牲皆如此但兩髀音陛即股肉以賤不升正

俎少牢禮具列牲體明言髀不升知是二十一體內除兩髀只用十九體也肩臂臑三（合左右為六　臑乃報切）肫胳二（左右為四　肫一作膞音純　胳一作骼音格）短脅長脅代脅（合左右為六）正脊脡脊橫脊（脊不分左右）左右體件十六并脊三為十九體神俎不用左體故少牢禮止用右胖其左體則侑以下及主賓之俎用之牲體前骨貴後骨賤右體以事神左體以待人十九體實十一體少牢十一體大夫用之肩臂臑肫胳脊有三前為正脊中為脡脊後為橫脊脅有三前為代

脅中為長脅脅骨一曰舉幹後為短脅皆二骨并為十一實尸同十一體但脊脅一骨在正俎一骨在湇俎湇乞及切為與少牢饋食不同爾又除一脊一脅為九體

特牲九體士用之於十一體之中不用脡脊代脅故為九本注云士祭九體脊無中脅無前

豚解七體士冠昏虞祭通用之特豚四鬄音馴殊左右肩髀為并兩胉一脊為七常祭用右胖七體於神俎惟虞祭用左胖七體左肩臂臑肫胳脊脅祭尚右體而虞者

反吉之祭故左之或問殷人貴髀周人貴肩而少牢禮言髀賤不升於俎何也曰儀禮言人所貴在肩則不貴髀猶今貴橫脊則不貴肩

經說卷五